周易揆

周易揆卷之九

嘉善塞菴錢

巽 ䷸ 巽下巽上 互兌 互離

上經自乾坤後震坎艮三男用事至小畜履巽兌方用事小畜者小巽之一陰也下經震艮既重之後至此巽兌方重而巽之彖曰小亨亦小巽之一陰也聖人崇陽抑陰之意如此

巽非怯懦之陰能制能權能稱而隱故爻辭曰武人曰田獲曰資斧其象爲高爲長其究爲躁

老子謂天下之至柔馳騁天下之至剛是也葢陰陽剛柔原非截然爲二陰者陽之靜機柔者剛之順機以陽乘陽則陽无所施以剛用剛則剛无所入陰虛以承陽柔順以用剛故兌上一陰陽之說也巽下一陰陽之謀也然陽道上行說出則易陽氣剛勁順入則難故用剛莫如巽

巽小亨利有攸往利見大人

小亨以初四兩爻言初往二四往五以陰從陽爲利有攸往二五兩陽據用事之地五中命二

輔之利見大人見五也

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人（舉正重巽以申命下有命乃行也一句今誤入王註中）

巽一柔入二剛之下而剛能令之在天象風以長養之令鼓舞萬物在君象命以長養之令鼓舞萬民一命再命重復申戒而居重巽之位者九五也剛巽乎中正而志行以二五言二巽乎中者也五巽乎中正者也柔皆順乎剛以初四

言初順二者也四順五者也剛不順乎中正則褊隘而爲邪柔不順乎剛則柔媚而爲諂故柔順乎剛剛順乎中正者巽之體也

象曰隨風巽君子以申命行事

隨風前後相隨莊子所謂前者唱于而隨者唱喁是也申命申于未行之先行事行于既申之後九敘九歌帝之風也盤庚洛誥王之風也

初六進退利武人之貞○象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初以小民居申命之初上无正應巽爲不果爲進退四互兌秋肅爲武得位曰貞四田有獲能聯上下而順五者有四之貞方能决志巽五而无進退之疑曰志治志在受五之庚也

履三武人爲于大君惡其志剛也此三利武人之貞治其志疑也 自疏

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎○象曰紛若之吉得中也

此象所謂剛巽乎中者巽爲木二陽在上一陰

在下牀象古人皆席地坐惟尊者坐于牀五主申命二行以致于民爻剛位柔避尊位弗居使初民知五位獨尊五命當順巽在牀下之象四互離兌兌爲巫如祭有祝以孝上告離爲史如祭有嘏以慈下告二四同功傳上意以告初達下情以告五不厭煩擾曲盡其誠用史巫紛若之象剛巽如是則申命行而下柔順吉又何咎

九三頻巽吝○象曰頻巽之吝志窮也

九三重剛非能巽者而處兩巽之間又不能不

巽故爲頻巽之吝巽上窮三與巽之合故象明志窮其與巽乎中正而志行遠矣

柔而剛則能遷善剛而柔則能順理復六三柔而不中勉爲初之剛而屢失故頻復厲巽九三剛而不中勉爲初之柔而屢失故頻巽吝

六四悔亡田獲三品○象曰田獲三品有功也

卦惟兩柔皆順乎剛而四爲重巽之主實先倡焉承乘皆剛宜有悔得位故悔亡互兌爲剛鹵爲附決所謂武人之貞也互離爲網罟爲戈兵

有田象亦武事也四以主巽先初以互兌離合
二三巽利三倍獲以進五下三爻有貴賤之等
曰三品謂所獲上中下殺三等之禽也非四之
獲五庚亦不獨成故象明有功
四與　雖同爲成巽之主初以陰居陽其入疑
故進退有悔四得正故不疑而悔亡初在下未
行事故利武而罔獲四當事故有武功所以象
于初言志于四言功也
重震初吉而四遂泥重巽初疑而四有功者陽

在下其出壯而重出則力衰陰在下其入深而
再入則謀審也
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚
三日吉○象曰九五之吉位正中也
此所謂重巽以申命中正而志行之大人也十
干戊己爲中甲爲首事之端也既亂復治則又
如其初故蠱之甲曰終則有始過中則變故謂
之庚始焉不善既更而後善故巽之庚曰无初
言終先庚三日後庚三日再三申命正謂慎有

終耳

上九巽在牀下喪其資斧貞凶○象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽上亦曰牀下二巽于五前上巽于五後以剛居柔皆有避而不居之象然二得巽中上居巽極在離兌之外喪其資斧之象不知所巽雖貞亦凶曰正乎凶者言爾以爲正乎吾但見其凶不見其正也

三窮以志言上窮以位言魯君歸政于三家齊

侯授柄于田氏皆牀下之巽喪其資斧者
旅九四以剛居柔曰得其資斧巽上九亦以剛
居柔而反喪者旅貴于用柔巽戒乎過柔也謙
巽皆美德謙之上曰行師征國邑巽之上曰喪
其資斧皆不欲其過也

兌 ䷹

兌下兌上　互離互巽

兌象爲澤者坎陽實居中陰畫下開象水行地
兌陽承坎下陽畫下亘象澤瀦水也其德爲說
者兌美利澤澤滋潤又爲少女皆說象也

兌亨利貞

巽體柔之卦兌用柔之卦巽小亨主柔小言亨而以能順九五之剛爲利往爲利見兌亨主剛大言亨而以能正六三之柔爲利貞

三男之卦皆不言貞震曰亨坎曰心亨艮曰艮其背而巳三女之卦離曰利亨貞巽曰利貞兌曰亨利貞皆戒以貞者陰柔與陽剛異也又咸以艮陽下兌陰則相感感則亨矣而相感易至于不正兌以二陽下一陰則相説説則亨矣而

相說亦易至于不正故二卦彖辭相同咸去其心爲无心之感兌去其言爲无言之說如是乃貞也

霸者之民驩虞王者之民皡皡此以上說下之貞淫也事是君則爲容說社稷臣以安社稷爲說此以下說上之貞淫也出見紛華靡麗而說入聞夫子之道而說此學問之貞淫也不貞則不亨故利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天

而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸以哉

剛中謂二五柔外謂三往上剛中故貞柔外故說若非剛中而徒柔外則不貞不貞則凶況能亨乎故六爻專言利貞之事

兌言忘勞忘死者兌正秋也秋氣搖落而變衰故曰物既老而悲傷過盛而當殺然而各正性命保合太和非說以忘死乎夫民莫不欲佚欲生而使之忘勞忘死非上勸之民自勸耳此說

道所以爲大

象曰麗澤兌君子以朋友講習

人類中最可相說者莫如朋友朋友中最稱樂事莫如講習兩口相益有勸勉之誼兩金相麗有磨厲之誼兩澤相資有濡染之誼兩說相得有信從之誼知朋友講習之至可說而不貞者不足以說之矣

初九和兌吉○象曰和兌之吉行未疑也

三爲内說之主初剛去三遠與陰无係其心不

亂是人心最初之眞說中節而和者故行未疑

疑者疑于陰也若四則疑于三五則疑于上矣

兌正秋其德爲利義之和也故爲和兌

莊子德充符云死生存亡窮達貧富賢與不肖

毀譽飢渴不足以滑和不可入于靈府使之和

豫通而不失于兌與爻義同

九二孚兌吉悔亡○象曰孚兌之吉信志也

本卦无應與專以陰陽相比言九二比三當有

悔矣剛中自信不入于小人之說故悔亡象曰

信志與革九四辭同義異革之改命人信也此

之孚兌已信也

六三來兌凶○象曰來兌之凶位不當也

三居下兌之終上兌方自外而來三與同類欲

來其說以兌口甘之以互巽入之失利貞之義

矣故凶舊說以下說二陽爲來不知入純卦第

三爻皆取重卦爲義也

來兌與引兌應來者招上之來也引者援三而

上也 自疏

九四商兌未寧介疾有喜○象曰九四之喜有慶也

商商畧也秋音爲商商傷也其氣遒勁彫落萬物律中夷則夷亦傷也四上承九五下比六三不能決而商其所說未能寧定豫六二介于石不終日何待于商隨六二係小子失丈夫何知有商此商而未寧者四位柔而質剛也介疾有喜者介畫也三爲疾四以剛互離洞燭其疾介然畫斷與之隔絕令而後勿藥也巳疾與喜相

反无妄之疾損其疾皆以有喜言舊作疾惡之疾于易未合曰有慶者喜非私說乃天下之慶也

九五孚于剝有厲○象曰孚于剝位正當也

他爻稱兌此獨稱剝者兌秋之終九月爲剝也五上同體上與三比德相引爲五切膚五雖有四介于下不能无剝于上也然五以剛中誠信防奸有凜凜惕厲之意蓋巧佞孔壬聖人所深畏惟正位如五足以當之故象曰位正當

凡好善惡惡由中曰孚大學謂誠意如惡惡臭如好好色是也文言乾九二曰閑邪存其誠九三曰忠信所以進德存誠忠信即孚也

此爻與履五相同履曰貞厲此曰有厲履五雖健體而兌爲卦主故其厲同也象皆稱位正當者以陽居陽中正同也但履外卦爲乾故履帝位而光明此爲上六引兌所揜故未光聖人與柔說而貴陽剛如此自疏

上六引兌○象曰上六引兌未光也

上與三爲說主二陰相黨以剝五陽九四介之而上六牽之互巽繩引象凡陰爻稱引與萃六二引吉同義引兌將以剝之也雖九五陽剛中正非陰柔所能入而内外比周光明其能无蔽乎象曰未光正發前有厲之意與夬九五萃九五同義非指上六爲未光也自疏合六爻論之發皆中節初之和也說必以道三之孚也剖決理欲四之介也謹凜危微五之厲也若三來兌上引兌則小人非道之說耳

巽☴☱兌、巽兌反對之義

雜卦傳曰兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏成卦雖陰而皆以陽為主蓋人之思慮必伏于內而謀幹之力在陽特借柔以善藏人之喜說必見于外而舒散之實在陽特因柔而溢發故二陰一陽則陽為主二陽一陰則陰非為主但為陽之用耳

兌反巽巽二陽在上一陰下入故陽順而下來兌二陽在下一陰上出故陽說而上往

巽以一柔入二剛之下順而承皆助剛之柔而四爲有功兌以一柔見二剛之上逆而乘皆剝剛之柔而三爲獨凶兌反巽巽爲長至五而庚即兌之成巽反兌兌爲消至五而剝即巽之入巽以四初二柔爲民五剛爲君君巽于民上惟民是順是以一申再申而无不入兌以三上二柔爲民四剛爲君君下于民下惟民是說是以忘勞忘死而无不說此二卦反對互發之義

渙 ䷺ 坎下 巽上 互震 互艮

郝解云人身血氣不調則疾作憊懣不舒則爭成渙者所以調其適而舒其憤也人心不渙則有固我朝廷不渙則有朋黨天地不渙則有否隔王者不渙則有偏頗故銷天地之亂莫如渙非謂渙爲分崩而聖人設卦以濟渙也卦取巽爲風爲木風過而不留木浮而不溺故水遇風木則失其險君子所以貴渙也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

卦中二陽在坎陷中冬水成氷之象四以巽風吹散之則險化爲夷矣王假有廟屬九五利涉大川屬六四四五陰陽得位曰利貞

渙有二義卦有因民渙散而萃之意假廟是也又有渙天下患難之意涉川是也交則全以渙爲美事

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也舉正利涉大川下脫利貞字

坎剛易陷不出則窮以二四同功巽風散之且互震起陷故不窮也即需剛健不陷義不困窮之義四柔得位于外惟剛中之五是同而非内卦險陷兩柔之與同五有二四同功之用何險不散渙所以亨也互艮爲門闕在巽隱坎幽之中廟象二奔于内四同于外合内外以爲之相五剛實有孚穆穆以主于中若不薦之孚无言之假假廟之（）即爻中王居正位之意非謂王在廟中也坎爲大川巽爲順木六四以巽木涉

大川即險成順何不利之有渙險全藉巽力故歸功于巽易以巽言利涉大川者三益中孚渙皆以木言

萃渙皆曰假廟萃假廟是聚已之精神以聚祖考之精神渙假廟是祖考精神既散至于廟以聚之也

彖曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風无形行于水上水動成文乃見風鬼神亦无形惟郊廟精神翕聚乃見鬼神非郊廟則上帝

祖考不可見互震爲帝互艮爲廟

初六用拯馬壯吉○象曰初六之吉順也

初柔下陷非拯不能上出坎爲馬二剛爲壯切

比同體順之以往立可出險凡坎出險皆用震

力明夷二互坎在震下亦曰用拯馬壯吉與此

象同

象曰順明夷六三日順以則二爻皆以陰順陽

也或以用拯爲拯二初六陰柔豈能拯九二之

陽剛哉 自琥

九二渙奔其机悔亡○象曰渙奔其机得願也

机舊作杌非也考字書杌古忽切木无枝也机君履切几通左傳設机而不倚程傳謂憑以爲安是也若杌乃无枝之木豈可憑以爲安耶几以木爲之有足五巽木乘二偶君尊凭几之象互震行奔象二五雖非正應同一乾體今乘震力奔而赴之出危就安豈不得願入險之悔所以亡也剛來不窮以此舊以二就初爲奔机凡言奔者向前而往也二在初前无奔初義且坎

下陷亦无几義

六三渙其躬无悔○象曰渙其躬志在外也

三至五互艮渙其躬與艮四同取反身之義艮六四柔正艮其身反身而止所當止也此六三柔不中正有私于已渙其躬反身而散所當散也夫人所以膠固不能自脫于險者有我而已六三雖不中正而高出坎險之上散其有我之私而志在于外自然无悔矣曰志在外者上九遠害故志之也

老子云人之有患而吾有身及吾无身吾又何患故不曰悔亡而曰无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思○象曰渙其羣元吉光大也

此成巽之爻所謂柔得位乎外而上同者巽之能渙皆其力也卦内三陰皆坤坤朋為羣今六四得位于外則渙散二陰之羣矣五互艮艮為丘四上同于五則不見四之有羣惟見五之有丘矣此豈等夷之二陰思慮所及故曰匪夷所

思蘇老泉云羣者聖人之所欲渙以混一天下者也六爻惟六四九五得陰陽之正下无應與皆有散其朋黨之象獨四言之者四能散其朋而聚歸于五也故象曰上同象曰光大者艮體光明與陰類之柔暗偏私不同也此爻重渙羣渙羣所以有丘故專釋之

按六四元吉與益初九元吉同義皆通上爻而言

九五渙汗其大號渙王居无咎○象曰王居无咎

正位也

此所謂王乃在中也汗坎水象號巽命象五爲君又陽爻故稱大號散人之疾而使之愈者汗也解天下之難而使之安者號令也汗由中出浹于四體王者以天下爲一身欲渙周身之汗必有大號以與天下相浹而所渙之大汗必出于王居蓋王居艮止不動若北辰之居所五惟中心无爲以守至正而居本不動號自風馳書云大哉王言一哉王心是也王居无咎言王居

安然无事過咎所不及也象曰在中象曰正位王位在德元也此爻重王居故專釋之 自疏

渙者風也王居所以爲風也莊子云風起北方一西一東有上彷徨孰噓吸是孰居无事而披拂是故四方風動虞之渙也恭巳无爲帝之居也舊解渙散畜積玩象詞止言王居而不言渙則渙字不屬下文可知又正位與彖王乃在中相應于畜積之義了无交涉 自疏

上九渙其血去逖出无咎○象曰渙其血遠害也

上九以陽剛居渙之極下應坎三渙道惡坎賤應坎爲血陰氣之凝滯者也今以九居上舉全卦之血而盡渙之使之去不復來逖不復近出不復入坎血之害遠而又遠何咎之有舊以逖爲惕象曰遠害明以遠釋逖矣

丘氏曰三上兩爻陰陽相應者也然三曰志在外上曰遠害三欲應上上不欲應三何也蓋三處險內而應在外應外則爲有所攀援而出險故三以有應于上爲美上處險外而應在內應

内則爲有所係累而不能去故上以不應于三爲善又易中以陰應陽則爲柔得剛援以陽應陰則爲剛以柔累是以陰爻應陽多吉陽爻應陰多凶也

合六爻論之內三爻坎互震初以二拯二以五奔三以上渙自此出乎坎入乎巽矣外三爻巽互艮四行君令者也五出令者也曰丘曰居皆艮也有艮之止乃有巽之散也上九則乘木功成坎氣消盡矣故以爲卦之終焉

節 ䷻ 兌下　互震
　　坎上　互艮

賁節二卦節文相對賁則柔來文剛剛上文柔節則柔三節剛剛五節柔賁以剛柔任質而无文故文之節以剛柔過盛而无節故節之賁文明以止止卽節當位以節之義節曰行曰通曰往有尚卽賁利有攸往之義非有二也

節從竹竹名筠以其節勻有分限而不可踰越也卦水居澤上澤能積水陽止于陰故爲節又兌坎爲秋冬之際萬物復命之時亦若有節制

于其間者又天地之數六十故卦六十而爲節又澤水止互震行坎水行互艮止行止有節也總之澤止水則非過流而溢水行澤則非過止而枯抑其過而歸之中卽中庸所謂中節也有物有則則者節也從心不踰矩矩者節也節之義微矣哉

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時

成節以制度不傷財不害民舉正中正以通下有然後乃亨也一句今誤入王註中

乾純剛坤純柔純則无節今分坤五之柔來三以節乾分乾三之剛往五以節柔此專以成卦兩爻言剛得中謂九五非一于流而无止非一于止而无流節所以爲亨若有止无流節道遂竆苦節不可貞之象說以行險者情欲之說流而忘險惟中正之說乃行得險曉得現前皆險則步步是行步步是止止處皆其說處九五所

謂甘節也得位以爲節之主中正以妙節之用中則通通則亨而豈苦節者之竆而不通耶天地下復推言節道之大天地之氣五日爲候三候一氣氣六節爲時節二十四而四時成冬後有春剛節柔也夏後有秋柔節剛也不然則竆冬竆夏而已安能成四時乎節以制度如九賦九式垂之永久者所謂節而通也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

數有多寡度有隆殺制之使賤不踰貴下不侵

上所以爲節也五心位爲德震爲行議之者商度求歸于中也

初九不出戶庭无咎○象曰不出戶庭知通塞也

一扇爲戶雙扇爲門初前遇九二陽奇戶象二前遇六三陰偶門象並互艮臨其前故皆有不出象節所爲巽習坎者初以一奇塞兌底能節坎之流耳本宜塞不宜通之象雖與四應往則入坎又爲二爻蔽塞故不出戶庭无咎此知塞之時者也知塞則知通矣

習坎重險渙變上一畫爲巽散坎上出之險節變下一畫爲兌止坎下流之險渙上遜出于坎之險害自遠節初不出于坎之通塞自知

九二不出門庭凶○象曰不出門庭凶失時極也

澤節水者也虛則納之滿則流之其權在澤內三爻澤也節人者也外三爻水也節于人者也初爻爲兌始于時爲酉闔戶象九二互震于時爲卯闢戶象撰震之行應五之中出門正惟其時乃當通之時極塞之道將止其泛溢之險并

窒其通流之源故曰失時極

六三不節若則嗟若无咎○象曰不節之嗟又誰咎也

此成卦之爻乃兌口一開上水通流勢不能節然三自以不能節而發爲嗟嘆猶離五之戚嗟若也既以不節爲嗟則自能節矣誰得而咎之與出門同人之象同蓋當節之時但有節與過于節者无不節者也諸卦无咎皆從善補過言舊說以解三象辭爲例然解三爻辭未嘗有无

咎字也

六四安節亨○象曰安節之亨承上道也

初爲兌底之塞四在坎下而與之應乃最先受節者葢是時坎水未盛澤能容之順其節而无勉强安節之象柔正互艮故稱安坎體能通故稱亨承上道者承上中正以通之道也

九五甘節吉往有尚○象曰甘節之吉居位中也

此所謂當位以節中正以通者帖處爲安和處爲甘甘得五味之中五處五方之中五互艮土

坎中伏戊土爲水土之和有稼穡之味以節節天下樂易而无難苦故甘使坎流合爲澤止鍾而不溢又使澤止通爲坎流行而不竆故曰吉往有尚往卽行險也有尚卽通也甘臨无攸利者甘在下佞而說人也甘節往有尚者甘在上和以說天下也象曰居位中與彖傳當位中正相應

上六苦節貞凶悔亡○象曰苦節貞凶其道竆也

上六居節之極坎水盛而澤不能容矣竆則變

變則通使坎通流之性不至壅閼可也因與嗟
若之爻主相應一意于節則苦而不可通矣故
貞則凶可亡傳謂悔過從中是也本義謂禮奢
寧儉故悔亡又一義
丘氏曰六爻各相比而相反初與二比而不出
吉凶反三與四比而不節安節反四與上比而
甘節苦節反
渙䷺節 渙節反對之義
雜卦傳曰渙離也節止也

坎水在巽風之下爲風所離散坎水在兌澤之上爲澤所節止又渙與井節與困相反井以木出水塞而能通渙以水浮木通極而散也節以澤上之水通而能塞困爲澤下之水塞極而困也

渙主散主通然則巽互艮故曰有止曰王居散中有聚通中有止也節主聚主止然下兌互震故曰知通塞曰亨曰往有尙聚中有散止中有通也此渙節互根之意

中孚䷼ 兌下 巽上 互震 互艮

上經之末頤象大離大過象大坎而坎離終之下經之末中孚象大離小過象大坎而既濟未濟終之序卦之精如此

卦内三四中虛二五中實虛則无意實則有主虛以孕實實以資虛有无相生陰陽相得中孚之義中庸言誠者天之道不思而得不勉而中不思不勉虛之至也老子曰窈兮冥兮其中有精其精甚眞其中有信即中孚也鳥乳卵曰孚

字从爪从子以爪抱卵卵應期而化子從中出故曰中孚初上象卵甲二五象中白三四象中黄卵中有虚竅祖炁之所藏也卦取兌巽者自兌入乾化機斂藏貞固而成孚甲漸至東南生氣春夏之交鳥雀新成黄口習飛所以兌巽合而成中孚也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虚也中孚

以利貞乃應乎天也舉正信及下誤增豚魚字

三四皆柔而在內二五皆剛而得中柔內則體虛虛者受孚剛中則體實實者能孚說主二巽主五二五中實能孚于三四而三能說四能巽以孚于二五化邦之象兌爲澤巽爲風豚魚即江豚生大澤中南風口向南北風口向北舟人稱爲風信及至也言其无心順時合靈應氣信至豚魚則信出自然所以吉也非謂信格及乎豚魚也乘木舟虛者澤水上有巽木外實

中虛舟虛之象以虛舟涉世何往不利利貞應天指九五五中而又正故爻辭曰正當又爲天爻上之感感以天下之應應以天孚斯至矣豚魚知風燕知春秋鶴知夜半雞知晨皆有信者故取以爲象

蘇解云中孚信也而謂之中孚者如羽蟲之孚有諸中而後化也羽蟲之孚必柔內而剛外然則顚易爲不中孚也曰內无陽不生也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

坎流水風行其上散而流渙之象澤止水其上有風寂而感虛而通中孚之象君子以議獄緩死獄與死兌秋之肅殺議與緩巽風之長養周禮王聽之司寇聽之三公聽之議獄也旬而職聽二旬而職聽三月而上之緩死也

象言刑獄者五噬嗑豐以有離之明震之威也賁次噬嗑旅次豐離明不易震皆反爲艮矣葢明无時不然威有時當止至于中孚則全體似離互體震艮而又兌以議之巽以緩之聖人即

象垂教謹于刑罰如此
初九虞吉有他不燕○象曰初九虞吉志未變也
初孚之始與四正應本相孚者但初志易變須
虞而防之專一无他則成信而吉若變而有他
憧憧往來則失其所安矣卦中二陰爻六三陰
柔不正介在二四之間故有此戒此閑邪存誠
之學燕與晏通燕秋去春來兌巽之象巢于堂
宇忘機安寢詩云孔燕又云燕譽需卦云燕樂
皆安義也象辭與家人初爻同閑家閑心皆在

初也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

○象曰其子和之中心願也

此剛得中而應乎天者鶴陽鳥愛陰感秋而鳴二在澤之中陰位也當正秋時動說意于兌成之候撰震鳴于陰澤之中鳴鶴在陰之象三四如鳥卵二五孚之如鳥抱卵子象我吾二自謂爾謂三四好爵謂五爵者雀也古者象其形爲酌器大夫以上與燕享然後賜爵因謂命秩爲

爵五君位剛中乃體備天爵而據人爵之尊者故曰好爵靡如從風而靡之靡五入人如風故稱靡鶴子鳴和爾我隨風一體巽入于五中吾與爾靡之象舊作縻繫之義與五攣如相應亦通

六三得敵或鼓或罷或泣或歌○象曰或鼓或罷位不當也

按六三與上九爲正應乃不言相孚而言得敵者六三柔也虛也而位不中正雜互震艮進止

无常故有或鼓或罷或泣或歌之象是虛者失其爲虛矣何以受孚上九剛也實也而位在卦外巽極窮高虛聲不繼故有翰音登天之象是實者失其爲實矣何以爲孚不相孚故云得敵此爻與初爻反正所謂有他不燕者白疏

六四月幾望馬匹亡无咎○象曰馬匹亡絕類上也

月无光受日爲光陰匪孚從陽爲孚本卦下兌互震震東兌西日月相對四以陰比陽虛體幾

與實體相當月幾望之象四三皆陰類如震馬相匹四上承剛中之主下絕不正之朋類巽見震滅馬匹亡之象雖近比非正旣孚于五何咎之有舊說以馬匹謂四與初初陽最吉非可絕者且陰與陰爲類初九豈陰類耶坤以喪朋爲有慶匹亡卽喪朋也 自疏

九五有孚攣如无咎○象曰有孚攣如位正當也

六爻惟九五言孚孚之主也合九二而爲一體包二陰以成中孚上維下繫固結而不解巽

互艮手攣如之象雖與二敵應似乎有咎而一
德中孚志同道合孚乃化邦將在兹矣夫何咎
上九翰音登于天貞凶○象曰翰音登于天何可
長也
記以雞爲翰音翰羽也鷄鳴則振拍其羽古詩
腷腷膊膊鷄初鳴是也上九以巽雞之體居天
爻之上應震爲鳴從風上颺登天之象登天與
應天不同應者无心而自格登者有意以上升
中實内喪虛華外揚聲聞不繼正與鳴鶴在陰

子和相反貞此不變終无所孚故凶

二鳴闇于內剛得中與三四聯爲一體有倡必和者也上音的于外剛不得中與三四不克聯爲一體雖倡无和者也二卽在陰无禦于遠上卽登天无應于邇

按彖傳柔在內而剛得中此語盡中孚之蘊程傳云在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質朱子曰一念之間中无私主便謂之虛事皆不妄便謂之實又曰自其內欲不

萌而言曰虛自其外誘不入而言曰實不可作
兩截看先儒之論精矣葢實而不虛即屬繫應
虛而不實又落空亡惟卽實卽虛是爲眞有卽
虛卽實是爲眞空中庸云誠者天之道不思而
得不勉而中誠者中實也不思不勉中虛也此
所謂天道也六爻中三四爲陰虛餘四爻爲剛
實初陽與四陰應二剛先三四兩陰喝皆虛實
相孚者也三與上敵陰失其虛陽失其實不成
孚者也九五爲孚之主與二同德與四同體四

應初以同孚于五孚而攣如者也誠者天之道五當之矣其僅稱无咎者无妄即是誠也初曰吉自中孚初心而言四五曰无咎自中孚成功而言 自疏

小過䷽ 艮下震上 互巽互兌

大過陽過于陰象棟橈棟在中故于三四言之小過陰過于陽象飛鳥飛在翼故于初上言之卦中二陽象鳥身上下四陰爲翼而獨于初上言飛者以其爲翼之銳所謂翰也

舊謂此卦爲小人多于君子之卦竊以爲未然
觀卦辭曰小過亨曰可小事豈易爲小人謀耶
凡人才性有剛柔勢位有上下處小過之時但
當度德量力審勢安分方爲與時偕行可以避
凶趨吉所謂可小事者二五據用事之地有柔
中之德即宜下也所謂不可大事者九三不中
九四失位即不宜上也宜下而下則爲遇妣遇
臣爲弋取在穴不宜上而不上則爲防之或戕
爲往厲必戒若以小謀大以下干上則飛鳥之

凶初上當之矣唐之柳宗元劉禹錫下而躁初之飛鳥也漢之陳蕃竇武上而亢上之飛鳥也凶于身復凶于國豈不悲哉聖人恐人當柔小之時行剛大之事故著戒如此自疏

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大

吉上逆而下順也舉正是以下脫可字小事下誤增吉字

過而亨者言當小過之時不容不小過不小過則不能順時豈得亨順時而成小過過卽是貞蓋卦中二陽爲陰所包宜主順主靜爲陰柔之事所謂與時行也二五得中故可爲柔小之事四失位三不中故不可爲剛大之事蓋當陰過盛之時使陽剛得正如臨解蹇升諸卦以九二佐六五何大事不可爲今二陽剛失其剛故不可也易中以卦畫取象惟鼎與小過故鼎曰象

也小過曰有飛鳥之象焉兌口震鳴遺音之象
飛鳥遺音必順風而下不能逆風而上故取爲
不宜上宜下之象下艮止二陰止于二陽之下
其道順上震動二陰動于二陽之上其道逆能
下而順則大者之吉可知
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀
用過乎儉
雷在天上爲大壯在山上爲小過陽不足而陰
有餘也君子觀象寧恢廓不足而爲省約寧桟

葉不足而存根幹行過恭喪過哀用過儉亦利
貞時行之道也
初六飛鳥以凶○象曰飛鳥以凶不可如何也
初六艮體在下宜下而順者九四震體而初與
四應四動而初不能止上而不下是爲四所以
也故曰飛鳥以凶不可如何言剛大无如柔小
何也
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎○象
曰不及其君臣不可過也

三四以剛大尊居二上三爲父四其祖也初與四應其妣也三爲艮主其君也初在艮下其臣也本卦陰遇乎陽陰陽不可相應六二雖過其祖而止于三下是不及其君也與初陰遇是遇其妣遇其臣也遇當也陰不抗陽得宜下之道過而不過故无咎若初于四上于三則祖孫君臣相與對敵而抗矣故四陰之中惟二最正

九三弗過防之從或戕之凶○象曰從或戕之凶如何也

卦之過者小也故三四兩陽皆稱弗過九三爲艮成卦之爻若隄防然所以止下之不上者皆其力也故曰防之然三與上應苟從應而上則上必挾三以飛或以互兌毀折而戕害之矣外殺爲戕惟止而不動乃可免凶如何戒愼相商之辭

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞○象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四以剛居柔與九三不同故言无咎遇過初

也往往五也也九四陽性上行又震體動與五相比初下宜五上不宜有危道焉安得不戒又曰勿用者姤之象也勿用取女不可與長也雖危且戒終不可長其可用乎惟永貞乃可耳萃四爲動主能守貞而不動與三之防相爲協力則五上亦不得而動矣貞即象利貞之貞

弗過遇之與弗遇過之相反萃四與五相遇而上與五則已過而不遇也故同爲震體而凶與无咎分

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴○象曰密雲不雨已上也舉正已止誤作上

卦體肖大坎坎爲雲雨五互兌位西爲西郊陽倡陰和乃雨陰盛陽微故不雨密雲不雨不可大事也但可弋取在穴之二宜下也二在艮山之下安止无飛在穴之象坎爲弓弋象

二遇妣遇臣不宜上而不上五弋取在穴宜下而下已上之過庶乎可救已亢則无及矣

小畜以小畜大小過以小過大皆陰之得志也

小畜陰少于陽則不能固乎陽小過陽少于陰則不能制乎陰陰陽不和則不能雨故爻辭相同然小畜有二陽畜之于上故畜極而成雨今六五之上又有上六陰大盛而陽不交豈復能成雨乎曰不雨者終不雨也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚○象曰弗遇過之已亢也

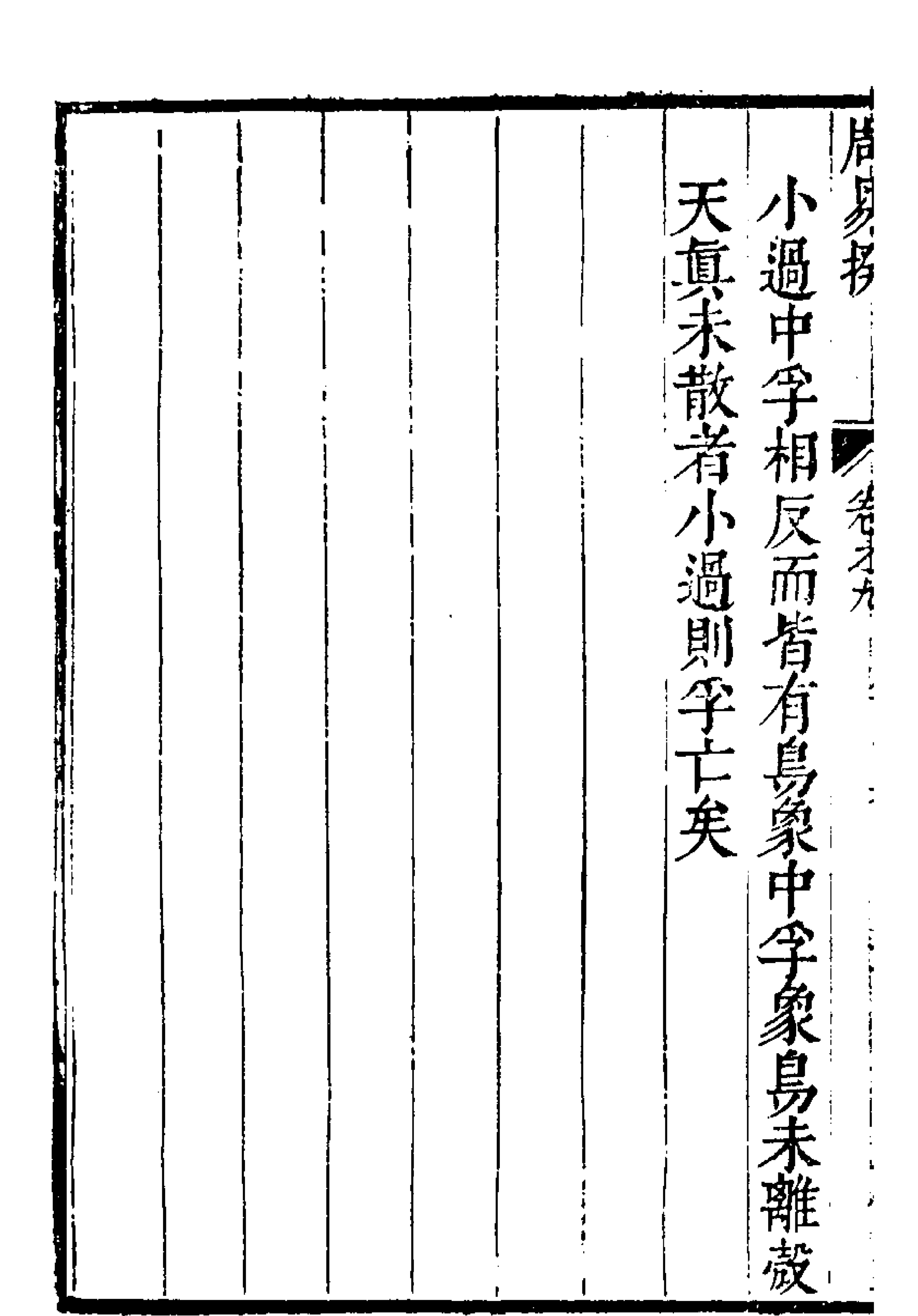
此所謂上逆者也弗遇過之與九四反上六弗下而遇乎三乃過而亢于上竝无遇妣遇臣之

遇但有過祖及君之過動極之性象鳥翰高飛不能聞其音聲正與飛鳥遺之音相反故凶亢能有悔即大不可居況小哉然大之亢時之窮也有悔无凶有災无眚故曰窮之災小亢則自作之孽故言凶言眚自疏

中孚䷼小過䷽ 中孚小過反對之義

雜卦傳曰小過過也中孚信也

小過四陰在外而過其常中孚二陰在內而守其常皆主陰而言

小過中孚相反而皆有鳥象中孚象鳥未離㲉
天眞未散者小過則孚亡矣

既濟䷾ 離下坎上 互坎互離

未濟者參錯之否總之陽上而陰下既濟者參差之泰總之陽下而陰上泰伏否故既濟終未濟否伏泰故未濟終既濟否泰用乾而外坤未既濟用離而外坎故未既濟之亨皆曰柔中用離也蓋離者陰中之陽乾體也坎者陽中之陰坤體也用離即所以用乾也

濟過渡也言火從水中過也水火本相尅今火從水中過兩无所傷而成利物之用然不曰濟

不濟而曰既濟未濟既者盡也終亂乘之矣未
者未然而將然之辭也否極而泰終必濟矣故
聖人于既濟无一日非未濟之心于未濟无一
日非欲濟之念此正是離明處非離明不能破
坎暗
既濟亨小利貞初吉終亂
彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初
吉柔得中也終止則亂其道窮也
濟取渡險險在明內險未出明未全如渡水未

竟曰未濟險在明外險已出明已全如渡水已竟曰既濟既濟亨小者卦有小大離柔主二稱小坎剛主五稱大五以剛大居外受成二以柔小居內用事亨在柔小故曰亨小五剛正位當于上二柔正位當于下正一卦皆正故曰利貞六二柔中日明日進初吉之象上六以柔乘剛背明即晴終亂之象夫子發所以終亂之故獨以其止蓋陰柔居濟終履既運有既心安既終忘既初坎不爲流水爲止水矣一爲止水于火

不相濟而相息明不上行險且下陷濟道遂窮
惡得无亂窮則變變則通故受之以未濟焉
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
火之上非水之所可在水在火上者水不滅火
火不涸水以氣交相爲濟既濟之象思患而豫
防者方得其相濟之用即思其相射之患而豫
防水之滅火也患象坎險思象離明離爲心火
心之官則思不思何能豫防
初九曳其輪濡其尾无咎○象曰曳其輪義无咎

也

下三爻以明體不爲坎陷爲濟上三爻以坎體透出離明爲濟坎爲輪爲曳爲狐二三四互坎初牽其輪以濟曳象上首初尾尾在重坎之底濡象初剛明體應四雖處既濟凜凜戒愼若未嘗濟故其象如此老子云豫若冬涉川是也

六二婦喪其茀勿逐七日得○象曰七日得以中道也

此卦所謂柔得中者二以中女應五中男稱婦

但乘承皆剛與五不得相合故有喪茀不能行之象然上下中正終當得合但俟其時耳无急濟之心有必濟之理故其象爲勿逐七日得茀爾雅作第車後以葦靶戶也婦人乘車必以茀二欲乘車適五而四當其前四正互皆坎坎爲盜故曰喪茀以中道者急于求濟安于不濟卽知可濟未濟而不能操其機于將濟未濟皆非中也惟勿逐而又能七日得乃爲中道

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用○象曰三

年克之憊也

用兵濟險大事故濟以征伐爲事然以高宗之盛而伐鬼方猶三年後克其可用小人而啓多事于无事之世耶捨內治而幸邊功皆小人啓之也三應上上居坎極獨出重明之外爲鬼方離爲甲冑戈兵征伐之象以三伐上歷坎三爻未濟以四伐初歷離三爻卦以一爻爲一年故皆稱三年

九三正離互離炎上之勢極矣與上經離卦九

四同夫兵猶火也不戢自焚火烈則水息豈成相濟象特明其憊以見用兵不可久小人不可用正既濟之道君子以思患豫防正此也自疏

六四繻有衣袽終日戒○象曰終日戒有所疑也

六四出離入坎濟道將革罅隙已生故取漏舟爲義繻宜曰濡衣袽緼絮以塞漏者終日者離日晝也自朝至夕不忘戒備若坐漏舟稍有不戒水便滅火矣四多懼戒象坎心疾疑象

九三以剛居剛離之終戒其憊者恐火上滅水

也六四以柔居柔坎之始戒其漏者恐水下滅火也皆思患而豫防之也自疏

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福○象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

舊說謂五不如二味象詞實受其福只說本爻葢既濟已過時宜守儉自受其福不似初吉之時可爲殺牛之祭也

離東坎西五居坎離之中東鄰西鄰之象離爲

牛揆坎爲皿禴祭夏之薄祭也坎揆離爲夏處盈能約既濟憂不濟斯爲識時離虛坎實故曰實受其福二柔當位曰亨小五剛當位曰大來俱以坎離對照而言自疏

上六濡其首厲○象曰濡其首厲何可久也

此象所謂終亂也上爲濟首何以又濡以其出于五外无復揆爲離明到底終于坎險濡其首則全身沒溺濟功盡喪矣蓋既濟原以柔濟以離二之明爲用以明而濟故亦以暗而止也

未濟䷿ 坎下離上 互離互坎

水火不相爲用六爻皆失其正謂之不濟宜也變而曰未者造物所以爲不窮也彖曰雖不當位剛柔應也剛柔應則陽下陰上仍交相爲用矣且既未二卦各有互體離中有坎坎中有離水火互藏其宅若連環然何從得其間斷哉

既濟交致其用未濟各安其宅致用者用有時息安宅者待用无窮故未濟有生生之義生生之謂易易所以終未濟也卦中爻象視既濟多

吉者既濟之水火在鼎鑊者也質交而氣雜未濟之水火奠位上下者也體靜而得常既濟初吉終亂未濟又既濟之初也初而又初故吉而又吉也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

既未皆以離爲王皆曰柔得中皆曰亨狐陰類善濟水其性多疑坎爲隱伏有疑象內三爻俱

屬坎而初六六三爲坎中之陰陰爲小故以小狐爲象汔幾也幾濟而憂疑畏縮水濡其尾未濟之象未出中者欲濟未濟尚在險中也不續終者思濟不果不能由初繼續出乎坎終乎離也六位皆不得正然二五居中剛柔相應有共濟之道故雖未濟而亨

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

同人辨同中之異此辨異中之同水火惟同乃濟惟辨乃可同辨水中有火之位以藏火而非

以滅火則水得火濟辨火中有水之位以行水而非以涸水則火得水濟辨而曰慎必慎而辨始明也故水上火下懼其克也則豫思其患以防相克之害火上水下懼其睽也則辨其居方以求相濟之利

初六濡其尾吝○象曰濡其尾亦不知極也

一濡尾也而既濟曰无咎未濟曰吝者既濟以離陽照坎當濟而不求遽進也雖濡終濟故无咎未濟坎初才弱當未濟而不能上進也故雖

无凶而可羞吝象言不知極初在險下去離明遠幽昏之極必明克而後濟九四所以伐鬼方也

舊說謂小狐急于濟故濡其尾然狐性多疑非急濟者且初六質本柔暗又非躁進之流觀爻詞于初之濡曰吝于三之征曰凶則初六不同于六三可知 自疏

坎下三爻未濟待濟者初之濡欲濟不能濟也二之曳能濟不遽濟也三之涉不能濟而待人

以濟也離上三爻以濟應未濟者四之震以應初也五之孚以應二也上之飲食以應三也而二五相應爲主 自疏

九二曳其輪貞吉○象曰九二貞吉中以行正也

一曳輪也而既曰无咎此曰貞吉者既濟將進若曳愼重之意无不濟之咎也未濟曳而未進觀變之意有必濟之吉也象曰中以行正曳輪所以善其行非止而不行也

胡雲峯曰既濟初九兼濡尾曳輪二象此初與

二分言之初在下當爲尾九陽動當爲輪初才柔不能進二剛得中能自止而不進也

六三未濟征凶利涉大川○象曰未濟征凶位不當也

三居坎極故以征凶不當歸之然應上承四藉其離明可以出險居坎爲征凶附離爲利涉然初亦與四應而獨以涉川許三者三居坎終時亦將濟矣爻具兩象非相矛盾舊疑利上脫不字未敢謂然

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國○

象曰貞吉悔亡志行也

既濟之伐鬼方剛得正也未濟之伐鬼方剛濟柔也既三在離上未四在離下故皆以征伐爲事四居上下卦之間處未濟將濟之時乘時因變震用其剛以伐初之小狐何險不克哉時未可濟不得不曳時之將濟不可不震震者四之貞也居柔不當慮其有悔故須震用則吉而悔亡

卦水火不交是以居中者其責重三出坎承離故利涉四居離履坎故用伐三以位四以才扶離樹功上下所倚藉也坎居離服車服以庸受賞之象四爲諸侯大國之象

既濟終亂由于止也故二曰中以行正四曰志行

既伐鬼方而憂其憊者時利用靜也未伐鬼方而得其賞者時利用震也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉○象曰君子之

光其暉吉也

貞吉與咸九四同虛中无我之義光與謙尊而光同下濟光明之義有孚二五相孚也離爲光與賢臣有孚以致其光而非剛明自任之光故曰君子之光有孚吉其暉吉者管輅曰日中爲光朝日爲暉中則日在上朝則日在下在上之光以在下之暉而獲吉也先儒謂暉爲光之散未然

卦本三陽失位不得言正而三爻皆稱貞吉者

二以不輕進爲正四以能比陰爲正五以虛中應剛爲正也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是○象曰飲酒濡首亦不知節也

有孚三上相孚也離交于坎未濟將變而既濟矣上處卦外无所用力惟飲酒自樂不[illegible]生事乃爲无咎于飲酒即需于酒食之[illegible][illegible]水火既濟而成者飲食宴樂非有咎也若濡其首而不知節則與既濟之上六等而于有孚之道失

其是矣既濟濡于水未濟濡于酒酒之溺人也甚于淵禹惡旨酒湯戒酣歌書訓德將詩儆醉又皆此志也

未濟之終亂極將治此時當淸淨寧一與天下休息于无爲如曹參謹守蕭規日飲无何所謂有孚于飲酒也晉侯平吳之後卽爲羊車之遊宴而不聞經國遠圖則濡其首矣此世道治亂人心操舍之關也 自疏

既濟䷾未濟䷿ 既濟未濟反對之義

雜卦傳曰既濟定也又曰未濟男之窮也

六位皆當故定三陽失位故窮然三陰應三陽而陰又得中故未濟終于濟也

上經首乾坤陰陽之正也故以水火之正終焉

下經首咸恆陰陽之交也故以水火之交終焉

合中孚小過既濟未濟而六子之用全上經頤大過坎離亦然乾坤居六十四卦之首六子居六十四卦之終

頤大過之後繼以坎離葢以陰陽之中救大過

之弊也中孚小過之後繼以既未濟亦以陰陽之交而中者救小過之弊也

胡雲峯曰既濟以中道離之中也未濟中以行正坎之中也既濟東鄰殺牛不如西鄰之時時即中也未濟濡首不知節節即中也三百八十四爻只是一時字聖人于小象之末曰時曰中盡之矣

二卦皆以離濟險離即乾知也初上兩爻曰不知者以其去離明而就坎暗也乾道大明終始

而既濟曰初吉終亂未濟曰不續終則非大明終始之乾矣故易始于乾終于乾者也 自疏

周易揆卷之九 終